續文獻通考

續文獻通考卷之一百七

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考　明堂大享　祀后土　雩祭　祀日月

明堂大享

宋

寧宗嘉定八年合祭天地于明堂吴詠繳進明堂御劄狀曰臣甞出入禮經讀郊特牲謂祭有祈有報有辟焉讀周官太祝謂祀有祈福祥有求永正有弭烖兵焉所謂肇禋于郊宗祀于明堂者不但曰報而已盖海内乂安兵革不興年至于屢豐則舖張揚厲而主報疆埸多事水旱間作民未有寧宇則禬禳祠禱而主祈此皆成周

合典國家列聖以來成法所不能檃也粤自近歲詞臣
所撰詔赦類多頌美形容之辭而少愛人惻怛之意矧
今兵禍未解民食孔艱陛下畏威一念如對上帝毖祀
一恍若保赤子所宜因此時力致祈天永命之請臣用
是輙援仁祖高宗兩朝故實載之御劄所有將來合降
赦書更宜推廣此意深自貶損明示四方如建炎間臣
夢得所上奏疏紹興間臣蓋臣近臣世將諸臣所撰赦
文則庶幾可以迓續天命感動人心仰昭陛下寅畏懷
保之實　十一年合祭天地於明堂　十四年合祭天
地于明堂
理宗初即位大享當用九月八日在寧宗梓宮未發之前

下禮官及臺諫兩省詳議吏部尚書羅點等言本朝無三歲一行郊祀皇祐以來始講明堂之禮至今遵行稽之禮經有越紼行事之文既殯而祭之說則雖未葬以前可以行事且紹熙五年九月在孝宗以日易月釋服之後未發引之前慶元六年九月亦在光宗以日易月釋服之後未發引之前今來九月八日前祀十日皇帝散齋別殿百官各受誓戒係在閏八月二十七日即當在以日易月未釋服之内乞下太史局於九月内擇吹辛日行禮則在釋服之後正與前史相同仍用九月二十八日辛卯前二日朝獻景靈宮前一日享太廟遣官攝事皇帝親行大享禮成不賀　紹定三年大享于明

堂赦天下　六年大享于明堂赦天下　端平三年詔以今年九月有事于明堂直寶謨閣知婺州陳庸熙奏當舉皇祐典禮以太祖太宗寧考並配于明堂詔令禮部太常寺討論以聞　嘉熙三年大享于明堂赦天下

淳祐二年大享于明堂赦天下　五年大享于明堂奉太祖太宗寧宗參配天地　八年大享于明堂　是年監察御史陳垓言祀者國之大事三歲明禋將享多非本物皆自見科市戶令仰臣監督各備正色毋以他物充代仍令奉常一體精虔幾庶神祇祖考昭格從之

十一年大享于明堂赦天下　寶祐二年大享于明堂赦天下　五年三月詔曰高宗皇帝克紹大業寵綏

萬民厄十四以中興倾旋乾轉坤之烈御六飛而南渡有榔風沐雨之勞定社稷以奠鼇極之安明統系以詒燕謀之永豈有光復我家之盛未隆升侑世室之尊永言孝思稽古多闕所以采博士議郎之是酌人情禮制之宜倣有夏之祀少康法元和之尊光武合一祖三宗而並侑有德有功則參天貳地之宏規丕承丕顯用秩元祀昭宣重光陟配而多歷年以陳常于時夏會通而行典禮將大享于季秋　是年九月大享于明堂赦天下　景定元年秋大享于明堂赦天下　四年秋大享于明堂

度宗咸淳二年大享于明堂　四年大享于明堂　八年

大享于明堂

遼金元無考

皇明

世宗嘉靖十七年定 大享禮 一前期五日 上詣犧牲所視牲其先一日 上告于 廟及還叅拜俱如大祀之儀告辭叅辭改稱大祀曰 大享餘並同次日以從 命大臣輪祀如常儀 一前期四日太常寺奏祭祀如常儀 諭百官致齋三日 一前期三日 上詣太廟寢殿告請 睿宗配 帝以脯醢酒果再拜一獻禮祝文曰維嘉靖某年某月某日孝子皇帝御名敢昭告于 皇考睿宗獻皇帝曰茲以今月 日恭行

大享禮于 大享殿謹請 皇考配 帝侑神伏惟鑒
知謹告 一前期二日太常卿光祿卿奏省牲如常儀
一前期一日 上親填祝版于 文華殿夜二鼓禮
部同太常堂上官請安神御版位俱如祈穀之儀 一
陳設 上帝位犢一玉用蒼璧一帛十二 青色 登一簠簋
各二籩十二豆十二玉爵三酒尊三篚一祝案一 配帝位同
惟不用玉 一正祭 與祈穀同 一祝文維嘉靖某年某月某日
嗣天子臣 御名 恭奏享于 皇天上帝曰時當季秋
咸成農事群生蒙利黎兆乂安邦家是賴 帝德敷天
臣統群工宜爲酬享謹用玉幣犧牲祗謝生成大福倘
此禋燎奉 皇考睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖

恭儉敬文　獻皇帝配　帝侑歆尚享　戊戌秋九月薦大號于　天改昊天上帝稱　皇天上帝始舉季秋明堂禮于　大内之　玄極寶殿以　皇考睿宗獻皇帝配先是通州同知豐坊言宜建明堂尊　皇考為宗以配　上帝　上以　獻皇帝躬備聖德慶延于躬可有德而宗稱遂令廷臣法古典明堂之舉稽嚴父配帝之經始定　明堂乃徹南郊大祀殿為　大享殿以祀皇天上帝上　獻皇帝謚曰知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝廟號　睿宗即日祔享于太廟禮成仍藏主于　原廟又尊　太宗廟號曰　成祖至是明堂祗享于　上帝遂以　獻皇帝配焉　時

大享殿未成故是秋暫于宫右乾隅　玄極寶殿奉
大享禮　大享禮葢始于此　再考嘉靖祔尊　皇
考爲　獻皇帝遜不敢祔　宗廟別爲　世廟祀禮如
宗廟至是既稱　睿宗祔　太廟祫享如　列祖而
徽　世廟之禮　巳亥春三月　上大狩輿都祗告
皇天尊　睿宗獻皇帝配享于　龍飛殿　上親製祝
文云仰惟　皇考玄德帝忻流慶小子丕纘　天位十
有八年南瞻　嚴寢罔盡展祀之孝情適以　陵園之
事重小子躬事來此敬伸祭告伏惟　聖靈歆鑒俯納
孝思謹告　是年秋九月六日遣成國公朱希忠行
大享禮于　玄極殿奉　皇考配　帝

祀后土

金世宗大定十年二月祭社有司奏請御署祝版上問石琚曰當署乎琚曰故事有之上曰祭祀典禮卿等慎之無使譏誚時定儀式列後

齋戒祭前三日質明有司設三獻以下行事官位于尚書省初獻南面監祭御史位于西東向監禮博士位于東西向俱北上司徒亞終獻位于南北向次光祿卿太常卿次第一等分獻官司天監次第二等分獻官光祿丞郊社令大樂令良醞令廩犧令司尊彝次內壝內外分獻官太祝官奉禮郎協律郎諸執事官就位立次禮直官引初獻就位初獻讀誓曰今年五月某日夏至祭

皇地祇于方丘所有攝官各揚其職其或不敬國有常
刑讀畢禮直官贊七品以下官先退餘官對拜訖退散
齋二日宿于正寢治事如故禁齋並如郊祀守壝門兵
衛與大樂工人俱清齋一宿行禮官前期習儀于祠所
陳設祭前三日所司設三獻官以下行事執事官次于
外壝東門之外道南北向祭前二日所司設兵衛各服
其服守衛壝門每門二人大樂令帥其屬設登歌之樂
于壇上如郊祀郊社令帥其屬掃除壇之上下爲瘞坎
在內壝外之壬地祭前一日司天監郊社令各服其服
帥其屬升設皇地祇神座于壇上北方南向席以藁秸
又設配位神座于東方西向席以蒲越又設神州地祇

神座于壇之第一等東南方席以藁秸又設五神五官嶽鎮海瀆二十九座于第二等階之間各依方位又設崑崙山林川澤二十一座于內壝之內又設丘陵墳衍原隰三十座于內壝之外席皆以莞又設神位版各于座首子陛之西水神玄冥北嶽北鎮北海北瀆于壇之第二等北山北林北川北澤于內壝內北丘北陵北墳北衍北隰北原于內壝外皆各爲一列以東爲上卯陛之北木神勾芒東嶽長白山東鎮東海東瀆于壇之第二等東山東林東川東澤于內壝內東丘東陵東墳東衍東原東隰于內壝外皆各爲一列以南爲上午陛之東神州地祇于壇之第一等火神祝融南嶽南鎮南海

南瀆于壝之第二等南山南林南川南澤于内壝内南丘南陵南墳南衍南原南隰于内壝外皆各爲一列以西爲上午陛之西土神后土中嶽中鎮于壝之第二等中山中林中川中澤于内壝内中丘中陵中墳中衍中原中隰于内壝外皆各爲一列以南爲上酉陛之南金神蓐收西嶽西鎮西海西瀆于壝之第二等崑崙西山西林西川西澤于内壝内西丘西陵西墳西衍西原西隰于内壝外皆各爲一列以北爲上其皇地祇及配位神州地祇之座并禮神之玉設訖俟潔畢權徹祭日早重設其第二等以下神座設定不收奉禮郎禮直官又設三獻官位于卯陛之東稍北西向司徒位于卯陛之

東道南西向太常卿光祿卿次之第一等分獻官司天
監位于其東光祿丞郊社令大官令廪犧令位又在其
東每等異位重行俱西向北上又設太祝奉禮郎及諸
執事位于内壝東門外道南每等異位重行俱西向北
上設監祭御史二位一于壇下午陛之西南一于子陛
之西北俱東向設監禮博士二位一于壇下午陛之東
南一于子陛之東北俱西向奉禮郎位于壇之東南西
向協律郎位于樂簴西北東向大樂令位于樂簴之間
西向司尊彝位于酌尊所俱北向設望燎位于坎之南
北向又設牲牓位于内壝東門之外西向太祝祝史各
位于牲後俱西向設省饌位于牲西太常卿光祿卿大

官令位于牲北南向西上監祭監禮位在太常卿之西
稍郤西上廩犧位于牲西南北向又陳禮饌于內壝東
門之外道北南向設省饌位于禮饌之南太常卿光祿
卿大官令位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上
設祝版于神位之右司尊及奉禮郎帥其屬設玉幣篚
于酌尊所次及籩豆之位正配位各左有十一籩右有
十一豆俱爲三行登三在籩豆間鉶三在登前簠一簋
一各在鉶前又設尊罍之位皇地祇太尊二著尊二犧
尊二山罍二在壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊
二上罍二在正位酒尊之東俱北西向上皆有坫加勺
冪爲酌尊所又設皇地祇位象尊二壺尊二山罍四在

壝下午陛之西配位犧尊二壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫加冪設而不酌神州地祇位左八籩右八豆登一在籩豆間簠一簋一在登前爵坫一在神座前又設第二等諸神位每位籩二豆二簠一簋一俎一爵坫一内壝之内外諸神每位籩一豆一簠一簋一俎一爵坫一陳列皆與上同又設神州地祇太尊二著尊二皆有坫第二等諸神每方山尊二内壝内每方蜃尊二内壝外每方概尊二皆加勺冪又設正配位籩一豆一簠一簋一俎三及毛血豆一并神州地祇位俎一各于饌幕内又設二洗于壇下卯陛之東北向盥洗在東爵洗在西並有罍加勺篚在洗西南肆實以巾爵

洗之篚實以匏爵加坫又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下分獻官盥洗位各于其方道之左罍在洗左篚在洗右俱內向執爵篚者各于其後祭日午前五刻司天監郊社令帥其屬升設皇地祇及配位神座于壇上設神州地祇座于第一等又設玉幣皇地祇玉以黃琮神州地祇玉以兩圭有邸皆置于匣正配位幣並以黃色神州地祇幣以玄色五神五官嶽鎮海瀆之幣各從其方色皆陳于篚太祝取幣玉加于幣以禮神之玉各置于神座前光祿卿帥其屬入實正配位籩豆籩三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀登實以太羹鉶實以和羹又設從祭第二等神州地祇之

饌籩三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀
祭實以太羮籩實以稷簋實以黍第二等每位左二籩
栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之簠實以
稷簋實以黍俎一羊一豕内壝内外每位左籩一鹿脯
右豆一鹿臡簠黍簋稷俎以羊良醖令帥其屬入實酒
尊皇地祇太尊爲上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧
尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以
沈齊山罍爲下實以三酒配位著尊爲上實以泛齊犧
尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以
醍齊山罍爲下實以三酒皆左實明水右實玄酒皆尚
醞代次實從祭第一等神州地祇酒尊太尊爲上實以

泛齊著尊次之實以醴齊第二等山尊實以醍齊內壝
內蜃尊實以泛齊內壝外槩尊實以三酒以上尊皆左
以明水右以玄酒皆尚醞代之太常卿設燭于神座前
省牲祭器前一日午後八刻去壇二百步禁止行者未
後二刻郊祀令帥其屬掃除壇之上下司尊與奉禮郎
帥執事者以祭器入設于位郊社令陳玉幣于篚未後
三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就省位禮直官贊者
分引太常卿光祿卿丞監禮祭大官令等詣內壝東門
外省牲位其視滌濯告潔省牲饌並同郊祀俱畢廩犧
令諸太祝祝史以次牽牲詣厨所牖後一刻大官令帥
宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置于饌幔遂

烹牲又祝史取瘞血貯于盤

奠玉幣祭日午前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉幣實籩豆簠簋尊罍俟監禮監祭按視壇之上下乃徹去蓋冪大樂令帥工人及奉禮郎贊者先入禮直官贊者分引分獻以下監祭監禮諸太祝祝史齋郎與執事者入自南壝東門當壇南重行北向西上立定奉禮郎贊拜獻官以下皆再拜訖以次分引官就壇陛下位次引監祭監禮按視壇之上下訖退復位禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位行禮官皆自南壝東門入禮直官進立初獻之左白曰有司謹具請行事退復位協律郎高舉笏執麾者舉麾俛伏興

工鼓柷樂作坤寧之曲八成偃麾戛敔樂止俟太常卿瘞血訖奉禮郎贊拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官引諸執事各就其位俟太祝跪取玉幣于篚立于尊所諸位太祝亦各取玉幣立于尊所禮直官引初獻詣盥洗位樂作肅成之曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手執笏詣壇樂作肅寧之曲凡初獻升降皆作肅寧之曲升自卯陛至壇樂止詣皇地祇神座前北向立樂作静寧之曲搢笏跪太祝加玉于幣西向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜興樂止次詣配位神座前東向立樂作億寧之曲奠幣如上儀樂止降自卯陛樂作復位樂止初獻將奠配位之幣贊者

引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏由卯陛詣神州地祇神座前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官分獻官受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖退初第一分獻官將升賛者引第二分獻官詣盥洗位盥手帨手執笏各由其陛升惟不由午陛詣于首位神座奠幣如上儀餘以次祝史齋郎助奠訖各引還位初獻奠幣將畢祝史奉毛血豆各由午陛升諸太祝迎于壇上進奠于正配位神座前太祝與祝史俱退立于尊所

進熟初獻既升奠玉幣有司先陳牛鼎二羊鼎二豕鼎二于神廚各在鑊右大官令帥進饌者詣廚以七升牛羊豕自鑊實于各鼎牛羊豕各肩臂臑肫胳正脊一横

脊一長腸一短腸一代腸一共五體並列冪之祝史以
肩各對舉鼎有司執匕以從陳于饌幔內從祀之俎實
以羊更陳于饌幔內光祿卿實以籩豆簠簋籩實以粉
餈豆實以糝食簠實以稷簋實以黍實訖去鼎之扃冪
匕加於鼎大官令以匕升牛羊豕載于俎有臂臑在上
端肫胳在下端脊脅在中俟初獻還位樂止禮直官引
司徒出詣饌所同薦籩豆簠簋俎齋郎各奉皇地祇配
位之饌升自卯陛諸太祝各迎于壇上司徒請皇地祇
神座前搢笏奉籩豆簠簋次奉俎北向跪奠訖執笏俛
伏興設籩于糗餌之前豆于醓醢之前簠簋在登前俎
在籩前次于卯陛奉配位之饌東向跪奠于神座前並

如上儀各降自卯陛還位大官令又同齋郎奉神州地祇之饌升自卯陛太祝迎于壇陛之道間奠于神座前左還前訖樂止大官令進饌者降自卯陛還位禮直官引初獻官詣盥洗位樂作至位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位至位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏詣壇樂作升自卯陛至壇上樂止詣皇地祇酌尊所西向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊舉冪良醞令跪酌太尊之泛齊酌訖初獻以爵授執事者執笏詣皇地祇神座前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒于茅苴奠爵三獻奠爵皆執事者受之以興執笏俛伏興少退跪樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝大

祝東向跪讀祝訖俛伏興舉祝奠版于案再拜興次詣配位酌著尊所執事者以爵授初獻搢笏執爵司尊舉冪良醞令跪酌著尊之泛齊樂作大簇宮保寧之曲初獻以爵授執事者執笏詣配位神座前東向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三奠酒于茅苴奠爵執笏俛伏興少退跪樂止讀祝訖樂作就拜興拜興降自卯陛讀祝舉祝俱從樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵授執事者執笏升自卯陛詣皇地祇酌尊所西向立執事者以爵授亞獻搢笏執爵司尊舉冪良醞令酌著尊之醴齊酌訖以爵授執事者執笏詣皇地祇神

座前北向立搢笏跪執事以爵授亞獻亞獻執爵三祭
酒于茅苴奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣配位酌獻
如上儀惟酌犧尊爲異樂止降復位次引終獻詣盥洗
位盥手帨手洗爵拭爵以爵授執事者升壇正位酌犧
尊之盎齊配位酌象尊之醴齊奠獻並如亞獻之儀禮
畢降復位初終獻將升贊者引第一等分獻官詣盥洗
位搢笏盥手帨手洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣神
州地祇酌尊所搢笏執事者以爵授獻官執爵執事者
酌大尊之泛齊酌訖以爵授執事者進詣神座前搢笏
跪執事者以爵授獻官獻官執爵三祭酒于茅苴奠爵
俛伏興少退跪再拜訖還位初第一等分獻官將升贊

者分引第二等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏
詣酌尊所執事以爵授分獻官酌以授執事者進詣首
位神座前奠獻並如上儀祝史奉郎以次助奠訖各引
還位諸獻既畢諸太祝進徹籩豆各一少移故處樂作
豐寧之曲卒徹樂止奉禮官贊曰賜胙衆官再拜樂作
一成止初送神樂止引初獻官詣望瘞位樂作大簇宮
肅寧之曲至位南向立樂止初在位官將拜諸大祝祝
史各奉篚進諸神座前玉幣從祭神州帝祇以下並以
俎載牲體并取黍稷飯爵酒各由其陛降壇北詣瘞物
實于坎中又以從祭之位禮幣皆從瘞禮直官曰可瘞
東西六行真土半坎禮直官贊禮畢引初獻出禮官贊

者各引祭官及監祭監禮太祝以下俱復壇南北向立定奉禮郎贊曰再拜監祭以下皆再拜訖奉禮以下及工人以次出光祿卿以胙奉進監祭監禮展視其祝版燔于齋坊

元世祖時每歲遣使代祀后土至元五年曾建后土于太寧宮十二年又立后土祠于平陽之臨汾三年中書禮部移太常禮儀院下博士擬定北郊從祀朝日夕月禮儀于是博士李之紹蔣汝礪疏曰按方丘之禮夏以五月商以六月周以夏至其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷其方壇之制漢去都城四里為壇四陛唐去宮城北四里為方壇八角三成每成高四尺上闊十六步設陛上

等陛廣八尺中等陛一丈下等陛廣一丈二尺宋至徽
宗始定爲再成歴代制雖不同然無出于三成之式今
宜取坤數用六之義去都城北六里于壬方選擇善地
于中爲方壇三成六陛外爲三壝仍依古制自外壝之
外治四面稍令低下以應澤中之制宮室墻圍器皿式
並用黄其再成八角八陛非古制難用其神州地祇以
下從祀自漢以來歴代制度不一至唐始因隋制以嶽
鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍
參酌舉行至仁宗延祐元年太常寺丞請立北郊帝謙
遜未遑北郊之儀遂輟
泰定帝泰定四年特加皇地祇黄犢一將祀之夕勑送新

獵鹿二牲至大三年冬至正配位蒼犢皆一五方帝犢各一皆如其方之色大明青犢夜明白犢皆一馬一羊鹿野豕各十有八兎十有二　四年四月如之其犧牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同

文宗至順二年遣秘書少監王珪代祀后土

皇明

太祖建方丘于鍾山之陰分祀　后土　二年夏至祭

皇地祇於方丘正壇設　皇地祇位正中南向玉用黃琮幣用黃色第二壇設五嶽位在東四海位次之五鎮位在西四瀆位次之位用純犢一五嶽五鎮帛各五四海四瀆帛各四各隨其方色致齋之日　皇帝備　法

駕至　天地神祇壇祭告其正祭儀物禮樂拜與圜丘
同但改皇燎爲望瘞其望瘞儀與社稷同祝辭曰臣荷
眷佑戡定區宇爲億兆主今當夏至萬物咸亨敬以玉
帛犧牲粢盛庶品備茲禋瘞用伸昭告其樂章迎神曲
曰坤德博厚物資以生承天時行光大且寧穆穆皇祇
功化順成來御方丘嚴恭奉迎奠玉帛云地有四維大
宗以方土有正色制幣以黃敬存於中是薦是將奠之
几筵臨緊洋洋進俎云奉時純牲牲用童犢烹飪既嚴
俎豆惟肅升壇昭薦神光下燭眷祐邦家報效惟篤初
獻云午爲盛陰陽德初萌天地相遇品物光榮吉日令
辰明祀攸行進以醇醴展其潔清亞獻云至廣無邊道

金持戩山嶽所馮海瀆咸賴民資水土既安且泰酌酒竭虔功德惟大終獻云肅恥之資有此疆宇匪臣所能仰承佑助恩榮父毋臣歡鼓舞八音宣揚豐有明辭徹俎云維牲在俎籩豆有實臨之肸蠁匪惟飲食登歌乃徹薦獻爰畢執事奉承一其嚴慄送神云神化無方妙用難量其功顯融其祀悠長飈輪雲旋龍控鸞翔拜送稽首瞻禮餘光望瘞云牲醴制幣籩饌惟馨瘞之于坎以達神靈奉神于陰由禮是程企而望之厚壤寬平禮成　駕還率百官詣　太廟以牲齊告祭還　御奉天殿百官行慶成禮　十年感齋居陰雨始行合祀　成祖遷都亦用舊制　世宗九年從夏言疏兆方丘于北

郊以祀　地祭用夏至以五嶽五鎮四海四瀆陵寢
山從祀奉　太祖配　隆慶元年仍舊分祀　三年張
居正疏請合祀以　二祖並配從之
今上萬曆三年　祀方澤儀注　一前期十日太常寺題
請　視牲次請　命看牲分獻大臣各四員　一前期
五日　上詣犧牲所視牲其前一日　上告　廟及還
參拜俱如　大祀之儀告辭曰明日出視　方澤大祭
牲犧回還餘並同　大祀參畢回宮坐　命大臣輪
視如常儀　一前期四日太常寺奏祭祀進銅人如常
儀　諭百官致齋三日　上親填告請　太祖祝版于
文華殿　一前三日　上詣　太廟請　太祖配

神以脯醢酒果行再拜一獻禮祝文曰 維嘉靖某年
歲次某月某朔某日 孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于
太祖高皇帝曰茲以今月 日夏至恭祭 皇地祇
于方澤謹請 皇祖作主侑神伏惟 鑒知謹告 一
前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀 一前期
一日太常卿詣 太廟寢請 太祖御位至 皇祇室
奉安 上親填祝版于 文華殿黃楮版黑字遂告于 廟
告辭曰 孝玄孫嗣皇帝御名 明日恭詣北郊行祭地
禮謹詣 祖宗列聖帝后神位前恭預告知 一祭之日
五鼓太常卿候 上御奉天門覲請 聖駕詣 地壇
錦衣衛備隨朝駕 上常服乘輿由長安左門出入壇

之西門太常官導　上至具服殿易祭服出導引官導

上由方澤右門入典儀唱樂舞生就位執事官各司

其事内贊奏就位　上就位典儀唱瘞毛血唱迎神樂

作樂止内贊奏四拜傳贊百官同　典儀唱奠玉帛樂作内贊

奏陞壇導　上至　皇祇香案前奏跪奏搢圭司香官

捧香跪進于　上右内贊奏上香　上三上香訖捧玉

帛官以玉帛跪進于　上右　上受玉帛内贊奏獻玉

帛　上奠訖奏出圭導至　太祖香案前儀同奏復位樂

止典儀唱進俎樂作齊郎舁俎安訖内贊奏陞壇導

上至　皇祇俎匣前奏搢圭奏進俎奏出圭導　上至

太祖俎匣前儀同奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作

內贊奏陞壇導　上至　皇祇前奏搢圭捧爵官以爵
跪進于　上右　上受爵內贊奏獻爵　上獻爵訖奏
出圭奏詣讀祝位奏跪(傳贊衆官皆跪)樂暫止內贊贊讀祝讀
祝官跪讀祝畢樂復作內贊奏俯伏興平身(傳贊百官同)導
上至　太祖前奏搢圭捧爵官以爵跪進于　上右
上受爵內贊奏獻爵　上獻訖奏出圭奏復位樂止
典儀唱行亞獻禮(樂作儀同初獻惟不讀祝)樂止典儀
唱行亞終獻禮儀同亞獻樂止太常卿進出壇左東向
唱賜福胙內贊奏詣飲福位內贊對引官導　上至飲
福位奏跪奏搢圭光祿卿捧福酒跪進于　上右內贊
奏飲福酒　上飲訖光祿官捧福胙跪進于　上右內

贊奏受胙　上受訖奏出圭奏俯伏興平身奏復位奏
四拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂
止典儀唱送神樂作內贊奏四拜傳奏百官同樂止典
儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位
典儀唱望瘞內贊奏請望瘞位內贊對引官導　上至
望瘞位祝帛瘞訖　配　帝帛燎半內贊奏禮畢導引
官導　上至具服殿易服太常卿捧　太祖御位入安
于　大廟寢　駕還請　廟恭拜致辭曰　孝玄孫嗣
皇帝御名恭請　北郊祭　地禮成謹請　祖宗列聖
帝后神位前恭行叅拜畢還　宮　一分獻官儀注典
儀唱行初獻禮讀祝訖俯伏興平身贊引引獻官各詣

神位前贊跪贊搢笏上香獻帛獻爵訖贊出笏復位典儀唱行亞獻禮終獻禮贊引引獻官各詣 神位前贊搢笏獻爵出笏復位至唱望瘞贊引引獻官至燎所燎牛贊禮畢 一祝文維嘉靖某年歲次某月某朔某日 嗣天子臣御名敢昭告于 皇地祇曰時當夏至群物方亨生長發育有生咸賴功德至厚上配 皇天爰遵典禮謹帥臣僚以玉帛牲齊粢盛庶品奉茲瘞祀恭 太祖高皇帝配神尚享 一陳設 正位北向犢一黃琮一帛一黃色登一簠簋各二籩十二豆十二黃玉爵三尊三篚一祝案一 配位西向陳設同無玉帛一白色 從四壇 五嶽 基運山 翔聖山 神烈山共一壇東設西向

犢一羊一豕一登一帛八黄一青一白一四紅一玄一鉶一籩十簠二

各二豆十黄尧爵三篚一酒盞三十尊三　五鎮　天

壽山　純德山共一壇西設東向陳設同帛七黄一青一紅一白二玄

四海一壇東設西向陳設同帛四玄色

雩祭

宋

寧宗嘉定七年六月辛丑以旱命諸路州軍禱雨　八年

幸太乙宮明慶寺禱雨壬寅禱雨于天地宗廟社稷

十七年時理宗已即位以久雨命從臣日一人禱于天竺山

理宗寶慶二年命從臣日一人禱晴于天竺山八月十月

復如之　三年以久雨命臨安守臣禱于天竺山一月

凡二舉　紹定元年命臨安府禱雨于天竺山　二年以久雨命從臣日一人禱于天竺山　四年以久雨命臨安守　禱于天竺山四月復如之　端平三年以霖雨害稼命近臣禱于天地宗廟社稷及宮觀嶽瀆等處

嘉熙二年以久雨烈風禱于天地宗廟社稷　四年命近臣禱雨于天地宗廟社稷宮觀　淳佑五年以闕雨命臨安府守臣禱于天竺山七月復如之　是年以祈雪詔釋罪囚　六年命從臣一人禱雨于天竺山、七年禱雨于天地宗廟社稷　八年九月辛未以秋霖雨從臣日一人禱于天竺山監郎官禱于霍山　十一年命侍從卿監一人禱雨于天竺山　寶佑四年以雨

從臣禱于天竺山　六年命臨安府守臣禱雨于天竺山霍山又命侍從卿監日一人禱于天竺山郎官詣霍山　是年十一月分委朝臣遍詣群祠祈雪　開慶元年都省言兩浙雨多詔漕司行下諸郡縣守倅令佐親詣寺觀神祠精加祈禱　景定元年命從臣卿監日一人禱雨于天竺山郎官詣霍山　二年以雨命侍從卿監日一人禱于天竺山郎官詣霍山　五年命從臣卿監日一人禱雨于天竺山郎官詣霍山

遼值天旱行瑟瑟儀以祈雨前期置百柱天棚及期皇帝致奠于先帝御容乃射柳皇帝先射親王宰執以次各一射中柳者質志柳者冠服不中者以冠服質之不勝

者進飲于勝者然後各歸其冠服又翼日植柳天棚之東南巫以酒醴黍稷薦植柳祝之皇帝皇后祭東方畢子弟射柳皇族國舅群臣與典禮者賜物有差既三日雨賜敵烈麻都馬四匹衣四襲否則以水沃之

金

世宗大定四年五月不雨命禮部尚書王兢祈雨北嶽以定州長貳官充亞終獻又卜日于都門北郊望祀嶽鎮海瀆有司行事用酒脯醢後七日不雨祈太社太稷又七日祈宗廟不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設神座實尊罍如常儀其尊罍用瓢齊擇甘瓠去蔕以爲尊祝版惟五嶽宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市禁

屠殺斷織扇造土龍六月以祈雨足報祀送龍水中

十二年九月以久旱命禱祠山　十六年五月遣使禱

雨于靜寧山神有頃而雨　十七年夏六月京畿久雨

命諸寺觀啓道場祈雨

章宗明昌元年五月不雨祈于郊社及太廟又祈于社稷

于太廟望祭嶽鎮海瀆于北郊　三年三月命有司祈

雨望祀嶽鎮海瀆于北郊四月祈雨于社稷以旱災下

詔責躬復望祭嶽鎮海瀆山川于北郊　五月祈雨于

社稷是日雨又以雨足致祭于社稷望祀嶽鎮海瀆

六月以久雨勑有司祈晴　四年五月以久雨詔祈晴

六月以晴致祭嶽鎮海瀆　五年五月桓撫二州旱

禱于縉山　承安元年三月不雨遣官望祭嶽鎮海瀆于北郊又遣參知政事尼厖古鑑祈雨于社稷　二年四月命有司祈雨望祭嶽鎮海瀆于北郊又祈于社稷五月以雨足報祭于社稷望報祭嶽鎮海瀆于北郊四年五月以旱命有司望祭嶽瀆祈雨旋以雨足報祭　六月以久雨遣有司祈晴望祭嶽瀆　七月以晴遣官望祭嶽瀆　太和元年六月祈雨于北郊　三年正月祈雪于北嶽　四年二月山東河北旱詔祈雨三月祈雨于北郊及社稷　四月祈雨望祭嶽鎮海瀆于北郊又祈于太廟社稷　五月祈于北郊有司請雩詔三禱嶽瀆宗廟不雨乃行之甲戌雨報祀于社稷及

嶽鎮海瀆　十月命有司祈雪　五年四月先以旱祈雨後以雨足報祀社稷又遣官報祀嶽瀆　七月以久雨命大興府祈晴

宣宗興定二年七月以旱災詔中外遣官望祀嶽鎮海瀆于北郊祭大稷大社　五年四月以旱禱雨于太廟

哀宗正大元年四月以旱遣官禱于濟瀆　三年四月以旱祈于太廟徹御饌

皇明

凡遇水旱災傷及非常變異或　躬禱或露告于　宮中于　奉天殿陛或遣官祭告　郊　廟　陵寢及　社稷山川無常儀

雩壇在泰元門外圜墻廣五丈高七尺五寸四出陛各九級内壝圜墻徑二十七丈高四尺九寸五分厚二尺五寸欞星門六正南三東西北各一 外圍方墻四十五丈高八尺一寸厚二尺七寸正南三門曰崇雩門共爲一區在南郊之西外圍墻東西面闊八十一丈五尺南北進深五十六丈九尺高九尺厚三尺嘉靖中建

世宗嘉靖中春祈雨冬祈雪皆 御製祝文 躬詣 南郊祀、 皇天 后土遂 躬祠 山川神祇于山川壇次日祠 社稷壇冠服淺色鹵簿不設馳道不除皆不設配不奏樂後建 崇雩壇于圜丘之旁以祀天禱雨遇歲亢熯 駕出郊致禱先奉 旨欽天監擇日太常

寺請　命遣文武大臣視牲前期奉　太祖配神于
太廟行一獻禮至日　駕入壇恭視神位畢出至神庫
視籩豆至神廚視牲畢即至幕次具祭服行四拜禮三
獻奠玉帛進香進俎讀祝飲福受胙皆畢望燎樂奏九
成時尚書夏言又請三獻禮成之後九奏樂止之時燎
揚將舉贊者宜贊樂奏雲門之舞仍先　命儒臣檃括
雲漢詩詞別製雲門一曲使文舞士武舞士並舞而合
歌之仍于正樂之外神樂觀增設鼓吹數番選教舞童
百人青衣執羽繞壇周旋歌雲門之曲而舞曲凡九成
始奏樂禮畢
按雩建崇雩壇禮三獻樂九奏可謂和敬備而精誠達

矣夏公復奏此意以雩門者取雲氣出于天而致雨也

或曰格天在誠禮數則實矣

十一年定雩祭儀歲旱則于季春之末禮部奏請行禮　一前期四日大常寺奏祭祀如常儀　諭百官致齋三日　一前期二日太常寺同光祿卿奏省牲如常儀次日復　命　一前期一日　上親填祝版于　文華殿遂告于　廟如祈穀之儀　一陳設與祈穀同　一正祭是日　上乘輿至　昭享門西降輿過門東乘輿至　崇雩壇門西降輿導引官導　上至帷幙內具祭服出導引官導至壇門內內贊對引官導　上至拜位行禮如祈穀之儀禮畢　上至帷幙內易服　駕還詣　廟參拜回宮

一祝文臨時撰用　十七年夏四月甲子大雩　上躬禱[illegible]
製祝文懇之不應後于宮中默禱己巳大雨霑足群臣
表賀　四十三年夏四月大雩祈得雨表賀
今上萬曆十三年　上親禱　郊壇具步禱儀　一前期
一日　上具青服以　躬詣　南郊祈禱預告于　奉
先殿行禮如常儀　一前期一日太常寺進祝版　上
親填御名訖太常博士捧出安輿亭內權至　南郊神
庫奉安　一太常寺預設酒果脯醢香帛于圜丘牛一
懸薦設　上拜位于壇壝正中　一錦衣衛設隨朝不
除道　一正祭是日免朝昧爽　上具青服　御皇極
門太常寺官跪奏請　聖駕詣　圜丘　上起步行護

駕侍衛幷導　駕侍班翰林科道等官如常儀百官

各青衣角帶恭候于　大明門下　內閣禮部太常寺

近前其餘文東武西各照常朝班行序立　駕至魚貫

前導卑者在前崇者在後緣道兩傍離　御路稍遠文

武兩班就中又各自爲對立　昭亨門照前序立候

駕監禮御史等官如常儀鴻臚寺仍委序班十餘員整

肅班行不許喧嘩越次一　駕至　昭亨門導引官導

上至左櫺星門外幕次少憩禮部尚書侍郎太常寺

卿少卿跪奏請壇位內贊對引官導　上行典儀唱執

事官各司其事內贊奏就位　上至拜位典儀唱迎神

內贊奏陞壇導　上至香案前奏跪奏上香　上三上

香訖奏復位奏四拜贊衆官同典儀唱奠帛行初獻禮

內贊奏陞壇導　上至神御前奏獻帛訖奏獻爵訖奏

詣讀祝位奏跪贊衆官皆跪贊讀祝訖奏俯伏興平身贊百官同奏

復位典儀唱行亞獻禮內贊奏陞壇導　上至　神御

前奏獻爵訖奏復位典儀唱行終獻禮儀同亞獻典儀唱送

神內贊奏四拜贊百官同典儀讀祝官捧祝進帛官捧帛各

詣燎位內贊奏禮畢導引官導　上出至幄次少憩

上還仍詣　奉先殿參謁如常儀

祀日月

聖宗統和元年十二月戊申千齡節祭日月　四年十一

遼

月多考名日月照朝熙者原董復刑禍

拜日儀　皇帝升露臺設褥向日再拜上香閤門使通閤

使或副應拜臣僚殿左右階陪再拜皇帝升座奏榜訖

北班起居畢時相以下通名再拜不出班奏聖躬萬福

又再拜各祗候宣徽以下橫班同諸司閤班北面先奏

事餘同教坊與臣僚同

太祖神冊三年九月拜日于蹛林

穆宗應曆二年十一月日南至始用舊制拜日禮

聖宗開泰二年四月拜日　四年五年如之

金

朝日夕月儀齋戒陳設省牲器奠玉幣進熟其節並如大

祀之儀朝日玉用青璧夕月用白璧幣皆玉之色牲各
用羊一豕一有司攝三獻司徒行事其親行朝日初用
本國禮後亦不同
太宗天會四年正月始朝日于乾元殿而後受賀
熙宗天眷二年定朔望朝日儀皇帝服靴袍百官常服有
司設爐案御褥位于所御殿前陛上設百官褥位于殿
門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向再拜上香又
再拜各門皆相應贊殿門外臣僚陪拜如常儀
世宗大定二年以拜日無典罷之　十五年言事者謂今
正旦并萬春節宜令有司定拜日之禮有司援據漢唐
春分朝日升煙奠玉如圓丘之儀又按唐開元禮南向

設大明神位天子北向皆無南面拜日之制今已奉勅以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣僚于殿門外立陪臣立殿前班露臺左右皇帝于露臺香案拜如上儀　十八年上拜日于仁政殿始行東向之禮皇帝出殿東向設位宣徽贊拜皇帝再拜上香訖又再拜臣僚並陪拜依班次起居如常儀

宣宗貞佑元年閏九月朔拜日于仁政殿自是每月吉爲常

元

世祖至元十六年十二月甲申祀太陽　二十五年春正月庚寅祭日于司天臺

成宗即位五月壬子祭太陽太歳于司天臺
武宗至大三年冬祀南郊以日月從祀
皇明
太祖洪武戊辰增修壇壝于　大祀殿丹墀中壘土爲臺
東西相向以祀日月星辰　命文武大臣分獻罷朝日
夕月之祭　列聖相仍至　嘉靖九年用夏言議改建
四郊兆日于東郊兆月于西郊每歳春分行朝日禮秋
分行夕月禮
朝日壇方廣五丈高五尺九寸壇面甎青色琉璃四出
陛九級圓壝墻七十五丈高八尺一寸厚二尺三寸欞
星門六正西三南東北各一外圍墻前方後圓西北各

三門墻西北有石坊曰禮神街嘉靖九年建在朝陽門外
夕月壇方廣四丈高四尺六寸壇面甃白色琉璃四出陛六級方壝墻二十四丈高八尺厚二尺二寸八分欞星門六正東三南北西各一外圍方墻東北各三門墻東北有石坊亦曰禮神街嘉靖九年建在阜成門外

世宗重定朝日壇儀注

一前期三日太常寺奏祭祀如常儀 諭百官致齋二日

一前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀

一前期一日 上親填祝版于 文華殿紅楷版硃書如遇遣官之歲則中書官代填 遂告于 廟告辭曰 孝玄孫嗣皇帝御名明日往詣朝日壇躬祭大明之神謹詣 祖宗列聖帝

后神位前恭預告知(遣官則否) 一陳設大明之神(西向)犢一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩十豆十玉爵三酒尊三紅瓷酒盞三十紅瑪瑙王一帛一(紅色)篚一祝案一

一正祭是日免朝錦衣衛備隨朝駕 上常服乘輿由東長安門出至壇北門入至具服殿具祭服出導引官導 上由左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位 上就拜位典儀唱迎神樂作樂止內贊奏四拜(傳贊百官同) 典儀唱奠玉帛樂作內贊奏陞壇導上至 大明神位前奏跪奏搢圭司香官捧香跪進于 上左內贊奏上香 上三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進于 上右內贊奏獻玉帛 上受玉帛奠訖奏

出圭奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏　陞
壇導　上至　神位前奏搢圭捧爵官以爵跪進于
上右　上受爵內贊奏獻爵　上獻訖奏出圭奏請讀
祝位　上詣讀祝位奏跪傳贊眾官皆跪樂暫止贊讀祝讀祝
官跪讀祝畢樂復作奏俯伏興平身傳贊百官同　奏復位樂
止典儀唱行亞獻禮樂作同初獻但不讀祝　樂止典儀唱行終
獻禮樂作儀同亞獻樂止太常卿進立于壇前之右唱賜福
胙內贊奏請飲福位導　上至飲福位奏跪奏搢圭光
祿官捧福酒跪進于　上右內贊奏飲福酒　上飲訖
光祿官捧福胙跪進于　上右內贊奏受胙　上受訖
奏出圭俯伏興平身奏復位　上復位奏兩拜傳贊百官同

典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送神樂作內賛奏四拜興平身傳賛百官同 樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位樂作內賛奏禮畢樂止導引官導 上至具服殿易常服陞輦還叅拜于 廟致辭曰 孝玄孫嗣皇帝御名躬祭 大明之神禮成恭請 祖宗列聖帝后神位前謹用叅拜畢還宮遣官則否 一祝文維嘉靖某年歲次某月某朔某日嗣天子御名謹昭告于 大明之神惟神陽精之宗列聖之首 神光下照四極無遺功垂今昔率土仰賴茲當仲春式遵古典以玉帛牲醴之儀恭祀于神伏惟鑒歆錫福黎庶尚享

世宗重定夕月壇儀注

一前二日太常寺奏祭祀如常儀 諭百官致齋二日

一前期一日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀是日

上親填祝版于 文華殿白楮版墨書如遇遣官之歲則中書官代填遂

告于 廟告辭曰 孝玄孫嗣皇帝御名明日往祭夜

明等神于夕月壇謹請 祖宗列聖帝后神位前恭預

告知遣官則否 一陳設夜明之神東向犢一羊一豕一登一

鉶二簠簋各二籩十豆十金爵三酒尊三白瓷酒盞三

十玉用白璧一帛一白篚一祝案一從位一壇南向籩十

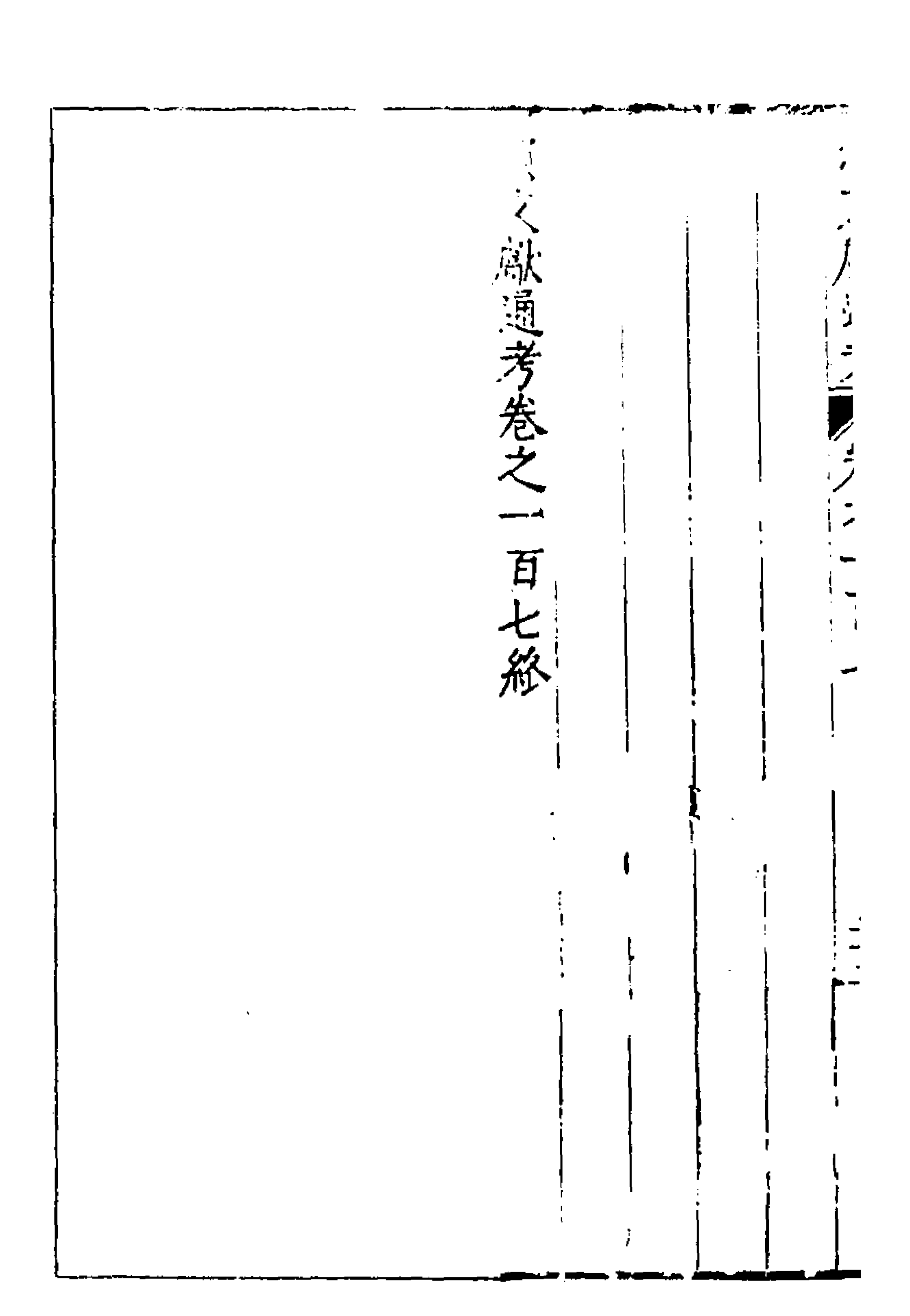
豆十帛十青紅黃各一白六玄一一 一正祭是日免朝錦衣衛備

隨駕官申時 上常服乘輿由西長安門出至壇北門

入至具服殿具皮弁服出導引官導　上由中門入典
儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位　上
就拜位典儀唱迎神樂作樂止內贊奏兩拜傳贊百官同
儀唱奠玉帛樂作內贊奏　陞壇導　上至　夜明神
位前奏跪奏搢圭司香官捧香跪進于　上左內贊奏
上香　上三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進于　上左
內贊奏獻玉帛　上受玉帛奠訖奏出圭奏復位樂止
典儀唱行初獻禮樂作內贊奏　陞壇導　上至　神
位前奏搢圭捧爵官以爵跪進于　上右　上受爵內
贊　獻爵　上獻訖奏出圭詣讀祝位奏跪傳贊百官皆跪樂
暫止贊讀祝讀祝官跪讀祝畢樂復作奏俯伏興平身

傳贊百官同奏復位　上復位樂止典儀唱行亞獻禮樂作
初獻同不讀祝樂止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻樂止太常卿
進立于壇前之右唱賜福胙內贊奏詣飲福位導　上
至飲福位奏跪奏搢圭光祿卿捧福酒跪進于　上左
內贊奏飲福酒　上飲訖光祿官捧福胙跪進于　上
左內贊奏受胙　上受訖奏出圭俯伏興平身奏復位
上復位奏兩拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作執事官徹
饌訖樂止典儀唱送神樂作內贊奏兩拜百官同樂止典
儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位
樂作內贊奏禮畢樂止導引官導　上入具服殿易常
服　陞輦還奉拜于　廟致辭曰　孝玄孫嗣皇帝御

名祭夜明等神回還恭請　祖宗列聖帝后神位前讀
用祭拜畢　上還　宮遣官則否　一分獻官儀注　初獻
讀祝獻官朝上跪至俯伏興平身贊引引獻官由北級
上至神位前贊搢笏上香獻帛獻爵訖贊出笏復位
亞終獻同上復位贊引引獻官至神位前贊搢笏獻爵
出笏復位　一祝文維嘉靖某年歲次某月某朔某日
嗣天子御名謹昭告于夜明之神惟神鍾陰之精配
陽之德繼明于夕有生共賴既惟五星列宿咸司下土
各有攸分耿予之資仰承　帝命君此生民茲者時維
秋分爰遵典禮以玉帛牲醴之儀用修常祭于神惟神
歆鑒福我邦民尚享

文獻通考卷之一百七終